湖樓筆談

湖樓筆談五

德淸俞樾

孔子曰必也正名乎鄭康成謂正書字也自周內史達書名之職廢而文字之閒日趨簡易如馬頭人爲長人持十爲斗見於許氏說文序黿鼉從龜亂辭從舌席下爲帶惡上安西析旁著片離邊作禹見於陸氏經典釋文序覺學從與泰恭從小匱匠從走巢藻從果耕籍從禾美下爲火哀下爲衣極下爲點見於張守節史記正義序百念爲憂言反爲變不用爲罷追來爲歸更生爲蘇先人爲老見於顏氏家訓姬此之流布滿經傳良由

漢人改篆爲隸但求便美罔顧形聲搖筆染翰輒成詭異洪氏隸釋嘗略舉數字云平聲則寍宁霛靈迵通濡濡霝遷遷上聲則響響覽覽兼兼啓啓與與去聲則據據裔裔孟孟驗驗舜舜入聲則術術屬屬隱隱惻惻壹壹又擬急就一章云瀝喜悠悠獄獄繼繼嗟喜獨無懲悠悠隸灑乖離男東世隸法中世乖離騁興鼻新熈矣前騎隱異節勸意斷斷攝圖籍載羸感載圖一據二圖籍籍姬蘩農農氏義郭瘂銜郯郯綏眷讖秋絲在嗷鄢魯魯陳易芟梟廡毫劉暴鶴霸學霸塞字逐恢基宇啓劉距祚劉單豐毒皐鼻變晁婉欸朝聚嶲殊葉萌葉解曹呂盃禮祖呂孟乘魚禮禮乘典舜律搜嗟律儐術顯緒術

尌虪屢屨靍 𧆞 凬雲霜露昷電爥 星風 電雲 犟霜 露 壼遷壺光璵

泉䌛 蠱 䓮 䮫 䔰 鼏 豨 兒 乗稷睿碩慶𥁕儀 黍 𦠆 血 稷 香 儀 㪉 滌齋經禮

盧響髭 滌 齋 雲 𩃬 馨 𦣻 歸 禱 焉獻胥䲥爐麟龜鵰 鳥 獸 鼠 鼉 麟 蛙 逍邊逌

進遺過遊 道 邊 遣 過 通 隨 達 淵淡闕與褎出 仕 淵 深 衣 出 闕 之 與 以上

諸字或隸體之變亦或本是說文正體洪氏攟摭亦多

穛杻長洲顧南原著隸辨末附疑字揬猶䄡䮊亦蕐若

彷慎虪䶵猥桀䙯夓顋勛憞衜漏遻錦尢豩韍芀衜㨶

肆𤕫根醻帅𤎩鍾榕坡闞研硎隋潍𤗛膱剪蘅礬戕如

此之類頗涉詭異附筆於此惟好奇嗜古者詳之

漢人隸體變易有頗似他字者如夏承碑東作東則似

隸字李翊夫人碑眉作眉則似眉字孫叔敖碑塗作淦
則似淦字嚴發碑身作牙則似牙字苑鎮碑身作耳則
似耳字北海相景君碑陰斡作干則似午字驎作駿則
似駿字韓勑碑兩側題名渟作渟則似淳字張納功德
敍賓作賁則似責字魯峻碑陰股作服則似股字王作
王則似王字魯峻石壁畫象鮮作鮮則似鮮字吳仲山
碑劇作劇則似割字衡方碑寳作寳則似貨字鄭固碑
牙作耳則似耳字唐公房碑房作防則似防字孔耽神
祠碑成作㲀則似求字議郎元賓碑朋作多則似多字
太尉公墓中畫像太作伏則似伏字校官碑介作爪則

似爪字唐扶頌舊作奮則似舊字徐氏紀產碑冠作冦則似寇字嚴訢碑貌作額則似額字張遷碑雪作宣則似虐字楊統碑克作官則似官字金恭碑兆作兆則似水字周憬功勳銘偲作偲則似促字陳寔碑美作羙則似算字韓勑後碑耳作瓦則似瓦字夫股般字近禹河失鉤股之名房防形同漢史沒宣房之實竊恐經典中因隸體混淆以致沿訛千古者殆不少矣聊記大凡以俟好學深思之士

許君作說文正篆之下更出重文廣蒐古籀之文亦存或作之體足見探索之勤矣然亦有實係重文而誤收

兩部學者但襯其音義之同可知其本爲一字如毃擊也椓擊也則毃椓一字也庰蔽也屛蔽也則庰屛一字也徬迹也衜迹也則徬衜一字也睨衺視也題旁視也則睨題一字也親至也窺至也則親窺一字也晏安也則晏妟一字也摜習也遦習也則摜遦一字也遺媟遺也嬻媟嬻也則遺嬻一字也譎權詐也憰權詐也則譎憰一字也踣僵也趙僵也則踣趙一字也違遠也趘遠也則違趘一字也勍彊也倞彊也則勍倞一字也嘌疾也慓疾也則嘌慓一字也嫖輕也僄輕也則嫖僄一字也寘塞也填塞也則寘填一字也諝知也慉知

也則謂愲一字也滄寒也滄寒也則滄滄一字也䫌頸

飾也嬰頸飾也則䫌嬰一字也粈䅽飯也飷䅽飯也則

粈飷一字也䆻行皃躍行皃則䆻躍一字也如此之類

雖居兩部實是一文區以別之乃其偶不照耳

說文所載九千三百五十三文有似隱僻不適於用而

實爲經典正文者錢氏大昕潛研堂集陳氏壽祺左海

經辨皆曾校舉之可云略備矣今復加蒐輯以增益其

所未盡在周易則㪇即德施普也之施痍即明夷之夷

儥即三歲不覿之覿㦖即有疾憊也之憊㬥即引而申

之之申傷即交易而退之易在尙書則傅即篠蕩既敷

之贅趙卽左傳所引夏書遒人之遒攷卽僞泰誓傳如已之已鄒卽序巢伯來朝之巢在詩則報卽展轉反側之展屛卽福履將之之將祿卽象服是宜之象敓卽式微式微之微慽卽自貽伊戚之戚枎卽山有扶蘇之扶歎卽在城闕兮之闕柭卽伯也執殳之殳壓卽厭厭良人之厭號卽鞹鞃淺幭之淺鬋卽綢直如髮之綢晲卽題彼脊令之題挩卽汝覆說之之說憒卽無不潰止之潰犉卽敦弓既堅之敦奄卽文王之德之純之純徳卽有夷之行之夷犅卽白牡騂剛之剛盉卽亦有和羹之和鑑卽不僭不濫之濫獪卽萇楚箋猗狭之狭臔卽烝

民箋濡毳之毳忞即小毖箋懲艾之艾䨶即絲衣序靈
星之尸之靈在春秋則夅即郲降於齊師之降郑即盟
於葵巨之葵趣即公羊傳漸進也之漸媄即左傳美而
艷之美㒞即招攜以禮之攜㩉即關西辟之辟絮即邢
茅胙祭之祭目即鄭石制字予服之服讃即貫盟也之
貫堞即傅於堞之堞懾即武震以攝威之之攝嫨即僕
臣臺之臺在儀禮則移即主婦衣移衣侈袂之侈𩌏即
殊極二之極殜即掘殚見府之殚在周禮則殨即遺揚
之遺疾即六曰筴祝之筴祰即二曰造之造索即索室
毆疫之索麠即建大麾之麾敉即春招弭之弭鐏即暴

內陵外則壇之之壇篇卽考工記輪輿弓廬之廬軭卽萬之以眂其匡也之匡在禮記則攘卽暑無褰裳之褰慅卽騷騷爾則野之騷辨卽斑白者之斑消卽省囹圄之省籍卽告於甸人之告帉卽紛帨之紛遹卽鳥不獝之獝越卽獸不狘之狘暴則般以俱之椇埀卽掃席前曰拚之拚秩卽加夫橈之夫嫮卽屬屬乎之屬呪卽仲尼曰之尼在論語則盍卽[illegible][illegible]也之[illegible][illegible]及懸並卽與與如也之與[illegible]卽三嗅而作之嗅[illegible]卽鞠躳之鞠跽卽鏗爾舍瑟之鏗鏘卽晉文公譎之譎詐卽其言之不怍之怍在孟子則嬉卽畜君何尤之畜掤卽創業垂統之

劇憲即隱几而臥之隱恑即爲之詭遇之詭歕即惡是何言也之惡偄即懦夫有立志之懦匔即萬室之國一人陶之陶[illegible]即若崩厥角稽首之厥纕即馮婦攘臂下車之攘搭即動容周旋之容在爾雅則搽即毛搴也之搴迁即干求也之干勸即助勵也之勵忓即盱憂也之盱恒門逑鞠也之逑鬻即餬饘也之餬監即監視也之監漁即水醮曰膺之醮隕即水出其右正巨之正酊即太歲在壬曰元默之默颮即颮颩之颩凡此之類悉數難終偶因所見而筆之好學之士有能觸類引申者寓目即是固非區區掇拾所能盡也

周官保氏疏稱形聲之體有六江河之類左形右聲鳩鴿之類右形左聲草藻之類上形下聲婆娑之類上聲下形圃國之類外形內聲闤闠衡銜之類外聲內形然說文無娑字宜易以媻字闤闠仍是外形內聲衡則從角從大會意與非形也銜則全是會意字非形聲字也考之說文從行得聲而在外者竟無其字擬易之曰問聞風鳳之類外聲內形庶爲得之惟書之六體形聲居多古人製字亦頗錯綜如韋從舛口聲乃分其所從之舛置口於中此藏聲於形也鹽從鹵監聲乃分其得聲之監置鹵於中此藏形於聲也至如竊則禼廿皆聲檖

則次朿皆聲是聲不一聲也嚴從二口而㘙又從一口冒從目而㒵又從目是形不一形也然則六等之說固不足以盡之

公羊定十二年傳五板而堵五堵而雉按雉乃叚字其字當作垁從土矢聲與堵字從土者聲同經典皆叚雉爲之而垁字亡矣楊子太玄經閑次六閑黃垁范望注曰五堵爲垁垁字他無所見惟見於此子雲多識古文信矣許叔重失收此字學者遂不知雉爲叚字陸佃埤雅曰雉飛不越分域崇不過丈修不過三丈故以雉計丈望文生訓實非古義

十百千皆有本字而萬獨無本字玉篇方部有万字云俗萬字十千也然隷續載建平五年郫縣碑云賈二万五千則漢世固有方字也水經汝水篇注云楚盛周衰控霸南土欲爭强中國多築列城於北方以逼華夏故號此城爲萬城或作方字據此則楚之方城本作萬城其或作方者正以古萬字作万形似故也然則万爲古字無疑矣說文云千十百也從十從人愚謂千與万皆從一從人人持一爲千人戴一爲万

說文有從片得聲之字而無片篆張參五經文字片部曰片音牆元度九經字樣鼎字注云下象析木以炊篆

文朩析之兩向左爲爿音牆右爲片李陽冰亦云木字右旁爲片左爲爿音牆然許君鼎篆說解云象析木以𣏟也是以𣏟爲象形形則非字分之爲片爿二字非許意也嚴鐵橋謂爿卽𤖨之省然凡從爿得聲者皆隸陽唐部與𤖨聲絕遠玉篇𤖨女尼切又音牀廣韵十陽二十一麥竝收𤖨字夫二部本不相通何以一𤖨字而兼二音疑幷爿𤖨二字而一之故旣隸陽部又隸麥部此是誤合未足據也竊謂爿雖不知何字而唐人舊讀皆作牆則斑斑可考此字葢卽牆之古文象形字也毛詩緜篇縮版以載箋云以索縮其築版上下相承而起正

義曰以繩縮束其版版滿築訖則升下於上以相承載爿字正象縮版以載之形故爲牆古文

說文無藏字愚謂藏卽葬之或體也古之葬者厚衣之以薪故葬從茻而藏從艸從艸猶從茻也臧其聲也禮記檀弓篇葬也者藏也以藏釋葬實則一字此例古固有之毛傳曰簡蘭也蕑蘭亦一字也說文葬篆說解云臧也臧字無義當作藏字用檀弓說也藏字之義爲藏蓄義所專相沿既久經傳無作葬埋義用者惟列子楊朱篇述端木叔事云及其死也無瘞埋之資一國之人受其施者相與賦而藏之古字古義一字千金矣

藏爲葬字則藏晉字當爲何字曰其字當作贓從貝藏聲玉篇貝部贓藏也是其字也贓字雖說文所無愚嘗讀墨子節葬下篇曰計厚葬爲多埋贓之財者也則古固有贓字玉篇所收足補許書之缺乃今本墨字贓誤作賦而古字不見矣辨見諸子平議

易卦坎爲水離爲火水字篆作巜橫看卽坎卦說文曰象衆水並流中有微陽之氣亦坎義也乃火字篆作火與離卦不合愚謂此殆篆者過求整齊轉失製字之意火字當作巛其旁之丨丨卽離卦上下兩陽也其中之亻卽離卦中爻之陰也字形與卦象本無不合作者將其

中畫之參差者引而齊之乃成火字其後變篆爲隸又將其旁變爲兩點彌失其眞矣

廣雅截視也或問截是何字曰即尚書在璿璣玉衡之在也漢人書在字或作𢦏州輔碑𢦏貴不濡是也在本從才聲𢦏則變從戈聲此作截者又變從土爲從自以合於在察之義也殆漢魏閒俗書歟或截本古字因經典皆叚在爲之而本字獨存於廣雅歟

廣雅感健也字書無感字周易咸亨利貞取女吉疑感即咸卦之咸以其取女吉故變從女漢時俗書也襍卦傳曰咸速也故有健義且上經始乾坤下經始咸恆是

咸卦本配乾卦乾爲健咸亦爲健殆古易說乎
廣雅嗞咲並訓笑按嗞者嗟嗞咲者於乎與笑義絕遠
而得訓笑者說文欠部歎吟也段氏玉裁據文選盧諶
覽古詩注補其文曰謂情有所說吟歎而歌詠且爲之
說其義曰古歎與嘆別歎與喜樂爲類嘆與怒哀爲類
如樂記云一倡而三歎有遺音者矣又云長言之不足
故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之論
語喟然歎曰皆是歎字檀弓曰戚斯嘆詩云而無永嘆
懷我寤嘆皆是嘆字以段氏說推之嗞也咲也蓋皆歎
而非嘆也尙書堯典篇僉曰於鯀哉管子小稱篇嗟嗞

乎聖人之言長乎哉並是情有所悅吟歎而歌詠之詞然歎嘆不分由來已久古書所用亦未必不混於所施詩雲漢篇王曰於乎與僉曰於異矣說苑貴德篇嗟嗞乎我窮必矣與嗟嗞乎聖人之言又異矣而廣雅嗟咲並訓笑則尚與古義合並表而出之咲即於字因訓笑故從口耳

玉篇一部所收字與說文同但天下沽兎兀古文耳部末乃有丆字注竹瓦切而不說其義必後人附益非顧氏之舊也丆即寡之俗字一人為寡正如龍龕手鑑所載丕爲多丟長爲矮甭爲棄覔爲暗之類俗書鄙俚大率

然矣

玉篇之末附分豪字樣二百四十八字其中多鄙陋不經如台我之台三台之台本是一字乃分台台二字云上湯來反星也下羊支反我也臧否之否否泰之否亦是一字乃分否否二字云上方久反臧否下符鄙反屯否又如咀含字作咀詛祝字作詛二字有從口從言之別而從且得聲則同乃列咀咀二字云上茲冶反罵也下慈呂反咀嚼以兩字謂皆從口猶屬可通謂一從且而一從且不知且是何字徧考經傳並無台否咀諸字抑何鄙陋乃爾顧野王當不至此也

說文無塔字梵音初入中國譯者蓋創以鞈字爲之一切經音義卷五出佛塔二字云經文從革作鞈是其證也又曰或云塔婆或作得婆是塔之音轉而爲得矣卷十又出偷婆二字曰經中或作兜婆或云塔婆或言藪斗波是塔之音又轉而爲偷爲兜或引而長之爲藪斗矣梵音無定不獨其字不必定作塔并其音亦不必定如塔也偶讀阮文達塔性說因記之

說文無樾字淮南子人間篇武王蔭暍人於樾下注曰樾下衆樹之虛也則漢世固有樾字矣而精神篇曰當此之時得茠越下則脫然而喜矣注曰楚人樹上本大

小如車蓋狀爲越言多蔭也則越字又不從木同一淮南而有作樾作越之殊嘗謂此是高許二注之別許書無樾字則許慎所注淮南必作越而作樾者高誘本也余之生也先大夫初名之曰森字之曰立甫後更命之曰樾字之曰蔭甫及中歲治經或謂樾字說文所無宜易之余謂已孤不更名名字受之先人不可易也或又謂宜去木旁作越然自先高祖以來皆以五行偏旁命名去木作越失其序矣是亦未爲可也嘗爲解嘲語曰漢諸葛孔明名亮而說文無亮字唐韓退之名愈而說文無愈字夫如孔明者可謂名臣矣如退之者可謂大

儒矣皆以說文所無之字爲名然則名何必說文所有乎且許叔重者親著說文者也於邑部出郙篆謂炎帝太嶽之允甫侯所封在潁川則固許君之所自出然許君自序曰呂叔作藩俾侯於許不作郙也李陽冰以篆書顯於唐代豈不知冰凍字當作仌而冰乃凝字乎然其自署皆作陽冰不作陽仌或謂李少溫之名自是凝字不知陽冰乃以字行者其兄字堅冰見唐書宰相世系表以堅冰例之則陽冰非陽凝審矣葢君子雖好古亦貴從時名字氏族之行於當代者不必盡泥於古文也

石鼓有迪字即堂塗謂陳之本字也小雅何人斯篇胡逝我陳毛傳曰陳堂塗也爾雅釋宮堂塗謂之陳竝當作此迪字潘迪音訓曰迪鄭氏云今作徇是謂迪即徇之古文殆非也說文陳從𨸏從木申聲古文作[阝申]愚謂古[阝申]迪二字聲同義異[阝申]者宛丘也故從𨸏迪者堂塗也故從辵經傳皆以陳字爲之而迪廢矣第四鼓言迪禽第九鼓言馬既迪竝陳列之義其字本當作敶凡作陳者叚字也此作迪者亦叚字也說文失收迪字非石鼓文則迪字竟不可見而堂塗之陳遂無本字矣是宜表出之以存古文也

有人用銷金鍋事問說文無鍋字宜何從或曰宜用鬲部之鬴字愚按說文秦名土鬴曰鬴從鬲午聲讀若過與今鍋字聲固相近矣然云土鬴則非鍋也今之鍋其即古之盉乎積古齋鐘鼎款識有鷄父丁盉子丁父甲盉宂盉冊父考盉說文盉字在皿部云調味也廣川書跋引作調味器也是今本奪器字調味之器非鍋而何盉從禾聲與鍋亦聲近文選盧子諒覽古詩趙氏有和璧李注引琴操曰昭王得瑀氏璧瑀古和字盉之變爲鍋正猶和之變爲瑀矣

漢人注經止爲譬況以正音讀魏孫炎始作翻音而梁

沈約遂立紐字之圖蓋反切布滿經傳學者苦其難了不得不有以統攝之此紐弄之所由興而創為字母之權輿其實反切之法止是雙聲疊韵雙聲為主疊韵輔之理本淺而易見初無艱深難曉之事亦無神妙難傳之學如東字德紅反德東即雙聲也然德都亦雙聲德登亦雙聲德當亦雙聲德篤亦雙聲止一德字無以定其為東字於是加一疊韵之紅字而其為東字無疑矣公字古紅反古公即雙聲也然古該亦雙聲古岡亦雙聲古堅亦雙聲古骨亦雙聲無以定其為公字於是加一疊韵之紅字而其為公字無疑矣籠字盧紅反盧籠

卽雙聲也然盧畱亦雙聲盧郞亦雙聲盧黎亦雙聲盧落亦雙聲無以定其爲籠字於是加一疊韻之紅字而其爲籠字無疑矣葱字倉紅反倉葱卽雙聲也然倉囊亦雙聲倉青亦雙聲倉妻亦雙聲倉促亦雙聲無以定其爲葱字於是加一疊韻之紅字而其爲葱字無疑矣如此之類略舉見例可以類推善乎錢竹汀先生之言曰知雙聲則不言字母可也言字母而不知雙聲不可也乃後人不知雙聲專言字母忘其天籟託之梵音淺見之徒詫爲絕學抑何悠謬之甚乎

未有六經先有六書然則讀經者可不知六書乎六書

中象形指事會意諧聲轉注於經義或尚無關惟叚借之不明則爲經義一大蔽鄭康成箋詩注禮皆有讀爲讀曰之文於是叚借之例大顯有功經學不淺而後儒乃以好改經字病之夫經字無可改讀將六書遂無叚借乎今以人人共知者言之論語不亦說乎其字當作悅而經則作說使用鄭注之例得不曰說讀爲悅乎齊必變食其字當作齋而經則作齊使用鄭注之例得不曰齊讀爲齋乎使謂不亦說乎是言說之說齊必變食是齊魯之齊則雖三家村夫子知其不然而與言讀爲讀曰之例則雖老師宿儒掉頭而不信蓋知二五而不

知十大率然矣

古文叚借字亦滿經傳約舉其類蓋有三科一曰文省如周禮故書涖作立納作內是也一曰文增如周易束帛戔戔子夏傳作殘殘成象之爲乾蜀才本作盛象是也一曰文異如儀禮聘禮注古文裼皆作賜大射禮注古文獲皆作護此變其形也詩河水浼浼韓詩作浘浘周原膴膴韓詩作腜腜此變其聲也書平秩東作說文作平豑易服牛乘馬說文作犕牛此形聲俱變也總此三科分爲五類叚借之例亦略備矣至若明堂位篇資禮樂之資或爲飲周官鬯人用蜃之蜃或爲謨此則直

是別本異文無關叚借愚嘗欲法毛公說詩不破字即以訓詁明叚借剌取經傳中叚借之文作聲雅一書因循未果今即以周易音義所載各本異同及經師音讀之異準前所陳三科五類爲聲雅五篇聊以示例或好事者踵而成之博采諸書爲之疏證未始於小學無裨也

文省篇

冓媾也鹿麓也杏諮也取娶也位涖也龍寵也禽擒也血恤也宂荒也庸墉也折晢也廌薦也官館也止趾也右佑也差嗟也備憊也守狩也其箕也母拇也尼柅也

取聚也弇揜也雍甕也息熄也食蝕也菩蔀也疾嫉也烝蒸也尃搏也先洗也其期也奇倚也桀榤也喜喜嘻嘻也余余徐徐也

文增篇

覆復也凝疑也機幾也蓄畜也苞包也輿車也砎扴介也嘣朋也嚬顰頻也拂弗也溺弱也䕻麗也嘁戚也道首也埸易也似以也眱夷也祀巳也苞庖胞包也握屋也蘱藟也豐豐也遯豚也腓厞也盛成也效交也埤卑也仁人也佃田也檝楫也阪反也廣黃也極亟也閧寺也殘殘戔戔也趦趄䟓跙次且也庖犧包羲也

文巽篇上

縿謬也輝揮也殺弑也溓嗛嫌也構媾也資諮也鋻堅

也掇惙也槃鞶也錫腸也驅敺也攣戀也詳祥也堭湟

隍也哲逝晢也嗛謙也福富也紆汙盱盰也搢簮也[illegible]

薦也蹯皤也欿坎也荐洊也檢險也沈枕也坻祇也經

陘臺也踇拇也酺輔也俠頰也[illegible]膝也震振也碩[illegible]也

隸剸也時待也瀓徵也恎窒也浴欲也顓遄也徧偏也

權顴也抵牴也睦陸也抳柅也遲握也[illegible]劓也凝擬也

遽劇也噫億也隮躋也賓臏也旆芾沛也昧沫也際擦

也翔祥也戕藏也糜縻䌕靡也措厝錯也髴茀也茹絮

裀也磨摩也蕩盪也違圍也禮體也賷匱也儀議也悔誨也功貢也誇刳也掞剡也猗倚也眇妙也暵熯也琅莨也駒的也撟矯也揉輮也倫輪也熇槁也治怡怠也經綸謂之經論磐桓謂之槃桓氤氳謂之絪縕翩翩謂之篇篇又謂之偏偏傐傐熇熇謂之熇熇嘻嘻謂之嬉嬉徐徐謂之荼茶

文異篇中

輻輹也遂遁遯也蹈坎也池沲沱也肥腓也惺憧也拼拯也頦頎也莞莧也得德也掩揜也剮刖也閱閲也黜黔也躑躅踣蹊蹢躅也

文巽篇下

聚造也履禮也變辨也笣庬也啞蹞也褫拕也裁財也
偉萯彙也旁迮彭也避哲也捋捂裒也撝宣也殷隱也
猶由也貸臧宗戩朁也冥鳴也明命也槃皤也簠膚也
禔敍祗也揣朶也荑稊也臻洊也誘牖也氅憊也綶縣
累蘱羸也齊晉也睇夷也犁觢挈觭掣也壺弧也決譎
也宅坼也軌簋也澄徵也慣窒也以已也趚次也擧牽
也邁姤也檷鑈柅也儲除也躍禴也䠇㖽也收贅也斐
蔚也乘孕也嬬須也既幾也稷昃也均鈞也旬也窒閔也
齊資也夷弟也滕蒸也欷茀也祭禦也犯範也置德也

野冶也掤殰也退妥隤也保寶也粥餗也龍駹也朱畀也眾終也虩虩謂之愬愬逐逐謂之攸攸又謂之悠悠又謂之跾跾嗃嗃謂之確確

湖樓筆談五

第一樓叢書之九

湖樓筆談六

德清俞樾

離騷者屈原所作之篇名而後人題之曰離騷經過秦者賈誼書中第一篇之名而後人題之曰過秦論皆失作者本意

自帝高陽之苗裔兮至吾將從彭咸之所居此一篇總謂之離騷實則賦體也班孟堅幽通賦張平子思元賦皆倣此而作班賦首云系高頊之元冑兮正與離騷發端同猶可見其摹擬之迹是故離騷之後有幽通思元正猶答客難之後有解嘲答賓戲也昭明不達斯旨妄

標騷體然則幽通賦可謂之通思元賦可謂之元乎乃至九歌九辯招魂招隱不分體例盡被騷名古人之所不料矣

文選一書詞賦家奉爲準繩乃其體例實多可議如賦詩宜以時代爲次多爲標目反或拘牽且特立耕籍之目而所錄止潘安仁籍田賦一首特立論文之目而所錄止陸士衡文賦一首然則耕籍卽潘賦之正名論文乃陸賦之本意題前立題猶屋上架屋矣又如風月雪賦謂之物色義既不通而秋興一賦又非其倫斯亦義例之未安者乎

文選封禪書率邇者踵武逖聽者風聲與史記所載同然徐廣曰循省近世之遺迹聽察遠古之風聲則下句當從漢書作聽逖者風聲于義方明而與上句率邇者踵武文亦一律傳寫倒之所宜訂正

西都賦衆流之隈汧涌其西後漢書班固本傳無此八字然李善注略不及此二句之義至下文商洛緣其隈始云隈水曲也於回切則知李善本亦無此二句不然隈字已見前何不注於前而反注於後乎又云於是後宮乘輚路登龍舟張鳳蓋建華旗袪黼帷鏡清流靡微風澹淡浮數句中獨旗字不入韻疑旐字之誤注引上

林賦乘法駕建華旗正文旗字即涉注文而誤然本傳
亦然無可訂正矣
流水之爲物以起伏見奇文士之筆端以抑揚入妙雖
聖賢作述亦必由之是故富而可求也爲如不可求若
勢夫天未欲平治天下也爲如欲平治天下發端口角
翕闢誦之如生矣然或失之已甚則亦以文害詞賈子
治安策引四維不張國乃滅亡之語而曰使管子而愚
人也則可使管子而少知治體則是豈可不爲寒心者
哉夫管子非愚人誰不知之雖云翻空易奇未免意圓
語滯東坡上神宗書引論語欲速則不達見小利則大

事不成而曰使孔子而非聖人則此言亦不可用藍本長沙抑又甚矣

韓昌黎集感二鳥賦時返顧以流涕念西路之羌永朱文公考異云羌乃發語詞施之句內似未安疑謂此乃羕字之誤羕永同義詩江之永矣說文引作江之羕矣古人用字不避重複周易以輔相並稱相亦輔也大雅以昭明並言昭亦明也韓賦羕永並言羕亦永耳羕羌形似因而致誤國語吳語曰今吾道路悠遠羕永之文正猶悠遠二字同義古人不嫌也

曹子建與楊德祖書云吾雖德薄位爲蕃侯猶庶幾戮

力上國流惠下民建永世之業留金石之功豈徒以翰墨爲勳績辭賦爲君子哉若吾志未果吾道不行則將采庶官之實錄辯時俗之得失定仁義之衷成一家之言雖未能藏之於名山將以傳之於同好非要之皓首豈今日之論乎其言之不慙恃惠子之知我也此段文勢昌黎曾襲用之其答崔立之書云僕雖不賢亦且潛究其得失致之乎吾相薦之乎吾君上希卿大夫之位下猶取一障而乘之若都不可得猶將耕於寬閒之野釣於寂寞之濱求國家之遺事考賢人哲士之終始作唐之一經垂之於無窮誅姦諛於既死發潛德之幽光

二者必有一可足下以爲僕之玉凡幾獻而足凡幾刖也又所謂勍者果誰哉而兎之刑信如何也士固信於知己微足下無以發吾之狂言與曹書語意絕相似末二語曹云其言之不慙恃惠子之知我也韓云士固信於知己微足下無以發吾之狂言一顚到閒而筆意更健可悟脫胎之法矣

王坦之著廢莊論而其論多用莊子郴子厚著非國語而其文多學國語蓋其平日致力也深故能窺其罅漏而詆譏之然亦可謂蟲生木中還食其木矣

老蘇辨姦論或謂是坡公所作此固不然老蘇學識自

在二子之上當荊公未進用時天下想望風采老蘇獨著論力詆之豈不媿見微知著之學其後東坡與程正叔同朝惡其不近人情力言其姦邪此正用老蘇料荊公故智乃老蘇於荊公則受知言之名東坡於伊川則負失人之咎益歎老蘇高見非坡公所及也

東坡上梅直講書謂周公之富貴不如孔子之貧賤夫以召公之賢以管蔡之親而不知其心則周公誰與樂其富貴而夫子之所與其貧賤者皆天下之賢才則亦足與樂乎此矣此段議論絕高蓋以天下賢才自命也其意以為梅公門下有子瞻一人雖不達亦足以豪矣

此意未可明言故借周孔爲喻其末段自敘云人不可以苟富貴亦不可以徒貧賤有大賢焉而爲其徒則亦足恃矣苟其僥一時之幸從車騎數十人使閭巷小民聚觀而贊歎之亦何以易此樂也傳曰不怨天不尤人盔優哉游哉聊以卒歲此雖自言而實爲梅公言夫有大賢焉而爲其徒誠足樂矣有大賢焉而爲其師其樂更當何如未云執事名滿天下而位不過五品此正其點睛處蓋梅公當時必有歎老嗟卑之意故以此寬假之迄今梅宛陵之名雖自足不朽要之得坡公而名益重此書云云眞言大而非夸也

范希文嚴先生祠堂記謂光武得聖人之時先生得聖人之清然聖人之時豈光武之謂哉篇中以光武及先生對舉其後云蓋先生之心出乎日月之上光武之量包乎天地之外微先生不能成光武之大微光武豈能遂先生之高哉則語意反注重光武矣當云微光武不能遂先生之高微先生豈能成光武之大哉庶於賓主之閒無到置之患蓋雖古人佳篇不能無瑕纇亦足見行文之難矣

樊宗師絳守居園池記以甲辛二字易東西二字顧亭林等之吳人之呼庚癸愚按班固幽通賦伯徂歸於龍

虎蒞謂晉文公出亡歲在卯返國歲在酉耳乃以卯主東方爲龍酉主西方爲虎此覘樊宗師以東西爲甲辛更緣以肉矣特作賦與作記體例不同故樊記有詭異之譏而班賦無艱深之誚文體固各有常也

史記淮陰侯傳大王嘗王關中關中民咸知之漢書作關中民戶知之師古曰言家家皆知此孟堅有意見奇轉不如史記原文矣宋子京修唐書竊用其語舊書太宗長孫后傳曰安業之罪萬死無赦然不慈于妾天下知之新書易之曰安業罪死無赦然向遇妾不以慈戶知之子京固好摹古然亦可見其史漢之熟顧亭林譏

之曰戶知之三字殊不成文便不知語出漢書矣古人之文固未可輕議也

西都賦極言西都之盛序所謂極衆人之所眩曜也篇末乃云若臣者徒覩迹於舊墟聞之乎故老十分而未得其一端故不能徧舉也使讀者有悠然不盡之思而西都之盛愈見子虛賦極言雲夢之饒富篇首乃言楚有七澤嘗見其一未覩其餘也臣之所見蓋特其小小者耳亦不是此法孟子將言爵祿之制而曰嘗聞其略將言諸侯喪禮而曰吾未之學也文字抑揚自肯然矣

凡光景自隙中注射若其小如豆者則無論隙之或方

或圓或三角或八角而其光皆圓滿如珠至方寸以上則光各如其隙不能皆圓矣此理絕不可解沈休文詠月詩云方輝竟戶入圓影隙中來夠歎其體物之工妙然月光如此日光亦如此凡光皆然未見其爲詠月也此二句體物雖工意境或猶滯乎

謝靈運還舊園作云事躓兩如直心愜三避賢此二語極煅鍊兩如直用史魚事三避賢用孫叔敖三去相事蓋以避賢當去相二字也李善注乃云心愜三避之賢又云三避三黜也失其旨矣

四聲之說古人所不拘潘安仁河陽縣作云豈敢陋微

宮但恐忝所荷陸士衡從軍行云飛鋒無絕影鳴鏑自
相和此荷字和字依今人並當讀仄聲而皆入歌麻韵
又如一漲字也江文通望荆山詩雲霞肅川漲則作平
聲丘希範旦發漁浦潭詩析析寒沙漲則作仄聲今人
屑屑分别殊爲多事矣
范彥龍贈張徐州詩可稱妙絕而云恨不具雞黍得與
故人揮揮字終不免趁韵注引易注揮散也於義豈可
通乎潘安仁河陽縣詩亦是名作而云引領望京室南
路在伐柯伐柯二字亦無理注引詩伐柯伐柯其則不
遠然則凡不遠者皆爲伐柯廋辭隱語豈詩乎

杜詩白頭搔更短渾欲不勝簪此句亦有語病髮可言短頭不可言短雖出老杜要是語句之小疵讀者不可不知也

李太白詩牀前明月光疑是地上霜舉頭望明月低頭思故鄉王昌齡詩閨中少婦不知愁春日凝妝上翠樓忽見陌頭楊柳色悔教夫壻覓封侯此兩詩體格不倫而意實相準夫閨中少婦本不知愁方且凝妝而上翠樓乃忽見陌頭楊柳色則悔教夫壻覓封侯矣此以見春色之感人者深也牀前明月光初以為地上之霜耳乃舉頭而見明月則低頭而思故鄉矣此以見月色之

感人者深也蓋欲言其感人之深而但言如何相感則雖深仍淺矣以無情言情則情出從無意寫意則意眞知此者可以言詩乎

王維終南別業詩中歲頗好道晚家南山陲興來每獨往勝事空自知行到水窮處坐看雲起時偶然值鄰叟談笑無還期此詩極有意味眞所謂一篇如一句者讀者或未之見及也蓋詩中往還字乃一詩之關鍵其興來獨往也有無窮之勝事人不能知而自知之行到水窮坐看雲起勝事之在其中者不可勝寫矣使不逢鄰叟則亦興盡而還耳乃偶與叟遇遂談笑而忘還人讀

至此以爲尋常結句不知選字與往字正相應也苟不爲拈出負作者苦心矣

李義山韓碑詩點竄堯典舜典字塗改淸廟生民詩淸廟生民兩詩並非一律淸廟是周頌首篇或舉大雅首篇文王以配之猶有可言乃舍文王而舉生民不知何意或亦隨筆湊合乎竊謂堯典舜典與淸廟生民詞句本不相儷儷易之曰點竄堯典舜典字塗改周頌商頌詩豈不較勝惜不能起古人而共質之

溫李之詩妍麗可喜然求工字句閒不能無病如溫飛卿蘇武廟詩云歸日樓臺非甲帳去時冠劍是丁年甲

帳丁年語既工而詞意亦自渾成斯誠名句也李義山隋宮詩云玉璽不緣歸日角錦帆應是到天涯日角天涯工則工矣然詩意本謂天命歸於眞主而乃云玉璽歸於日角用日角二字遂可以代眞主乎果爾則漢高祖有七十二黑子漢人稱高祖直謂之黑子可矣詞章之士不求文義之安往往有此駱賓王文云類同心異者龍蹲歸而宋樹伐質殊聲合者魚形出而吳石鳴苟求龍魚工對遂呼孔子爲龍蹲按春秋演孔圖云孔子坐如蹲龍立如牽牛然則以牽牛目孔子其亦可乎日角之稱猶此類矣

墨客揮犀云樂天每作詩令一老嫗解之嫗曰解則錄之不解則不復錄康熙間歙人汪立名刻香山詩集深以此語爲不然云試舉公晚年長律其根柢之博立格鍊句之妙果百老嫗所能解否余謂汪說是矣然老嫗解詩正不足爲白公病蓋詩人用意之妙在乎深入而顯出入之不深則有淺易之病出之不顯則有艱澀之患公力矯此弊故他人所百思不到者無不脫口而出如偶吟云老自退閒非世棄貧蒙強健是天憐高曠極矣哭崔兒云誰料汝先爲異物常憂吾不見成人沈痛極矣然此等句老嫗安必不能解乎公嘗吟髭拈斷之

時偶就老嫗一決或亦事所嘗有若其不解必深入而猶未顯出宜更改易此正可見其千辟萬灌之功伐毛洗髓之力非率爾而作也余於太傅詩百讀不厭在詁經精舍曾以書白集後命題有肄業生陸雅南詩云苦心百鍊總無痕得香山三昧矣

白太傅以長恨歌得名余謂太傅晚年實有奇奇妙妙之作若長恨一篇乃其少作雖至今膾炙人口非其至者也峨眉山下少人行明皇幸蜀不由此路孤燈挑盡未成眠不合帝王家氣象皆爲後人指摘非止上窮碧落下黃泉有目連之誚矣然讀至結句則不能不服其

筆力之高在天願爲比翼鳥在地願爲連理枝此尚是太眞所述七夕私語之詞使後人拙筆爲之則此下必敘方士復命上皇感悼然後再作詠歎之語收束全篇乃白公只作二句云天長地久有時盡此恨緜緜無絕期以後不更著一字而已將全篇收束讀者但覺含豪邈然初無鼓衰氣竭之病此是何等筆力雖老杜猶恐未辦此也

日知錄有古人作詩不避重韵一條誠哉是言也香山集中多長篇重韵更所不避渭村退居詩押二房字夢游春詩押二行字路次藍溪詩押二水字遊悟眞寺詩

押二槃字蓋不一而足矣昌黎集晚秋郾城夜會聯句云五鼎調勺藥又云仍祈卻老藥後人謂勺藥之藥音略與下藥字音義不同無嫌重押愚按漢書相如傳勺藥之和具師古注曰勺藥藥草名其根主和五臟又辟惡氣故合之蘭桂五味以助諸食讀賦之士不得其意妄爲音訓以誤後學據此則勺藥之藥仍當讀如本字與下藥字初無異讀也蘇詩忽憶釣臺歸洗耳又曰亦念人生行樂耳自注曰二耳字義不同故得重用反失之泥矣

東坡梨花詩云梨花淡白柳深青柳絮飛時花滿城惆

悵東欄一株雪人生看得幾淸明此詩妙絕而明郎仁寶以爲既云淡白又云一株雪恐重言相犯欲易梨花淡白爲桃花爛漫此眞强作解事者首句梨花淡白郎本題也次句花滿城正承梨花淡白而言若易首句爲桃花爛漫則花滿城當屬桃花與惆悵東欄一株雪了不相屬且是詠桃花非復詠梨花矣此等議論大是笑柄又引雍陶鷺鷥詩立當靑草人先見行傍白蓮魚未知而欲互易其行立兩字愚謂立而人已先見行而魚猶未知正其措詞之妙若互易其行立二字則意反淺矣郎氏此論亦殊點金成鐵也

有即古人成句易一二字而遂爲己有者如江爲詩竹影横斜水清淺桂香浮動月黃昏林君復易疎暗二字遂成詠梅名句是也有截去其二字而爲己有者如王右丞詩漠漠水田飛白鷺陰陰夏木囀黃鸝李嘉祐截去漠漠陰陰四字變七言爲五言是也有移易其上下句而爲己有者如坡詩才大本難用論高常近迂放翁謁昭烈惠陵及諸葛祠即用此二語以下句作上句是也若斯之類咸所未喻昌黎云惟古於詞必己出何必蹈襲前人乎

東坡集有陽關曲三首一贈張繼愿一答李公擇一中

秋月翁覃溪先生石洲詩話謂與右丞渭城之作若合符節首句平起次句仄起三句又平起四句又仄起而第三句與四句之第五字各以平仄互易第二句之第五字第三句之第七字皆用上聲若塡詞然余細按之翁說誠然矣惟取四詩逐字排比之他字無小出入惟第二句之第一字右丞作是客字蘇贈張繼愿用獻字答李公擇用行字中秋月用銀字似乎平仄不拘然塡詞家每每以入聲字作平聲用右丞用客字正是入聲或客字宜讀作平也蓋此調第一句第三句以仄平起第二句第四句以平仄起若客字讀仄聲便不合律束

坡答李公擇及中秋月兩首次句均以平仄起可證也惟贈張繼愿用戲字則是去聲於律失諧或坡公於此小疏又玉篇戲字有忻義虛奇二切此字借作平聲讀或亦無害也今錄四詩於後精於音律者審之渭城朝雨浥輕塵客舍青青柳色新勸君更盡一杯酒西出陽關無故人受降城下紫髯郎戲馬臺前古戰場恨君不取契丹首金甲牙旗歸故鄉濟南春好雪初晴行到龍山馬足輕使君莫忘霅溪女時作陽關腸斷聲暮雲收盡溢清寒銀漢無聲轉玉盤此生此夜不長好明月明年何處看

東坡遊金山寺詩是時江月初生魄二更月落天深黑此謂初三之月也按康誥惟三月哉生魄釋文引馬云魄胐也謂月三日始生兆胐名曰魄說文月部霸月始生霸然也承大月二日承小月三日從月䨣聲周書曰哉生霸是魄乃霸之段字後人因經傳相承作魂魄字遂誤以魄爲月質而有死霸朔生霸望之說與鄉飲酒義月三日則成魄白虎通三日成魄八日成光之說不合矣僞孔傳曰月十六日明消而魄生此非古義乃謬公解楊子法言月未望則載魄於西既望則終魄於東從宋咸說謂未望亦言魄蓋字之誤魄當作胐此不知

古義而惑於僞孔傳之說也坡詩以初三夜爲江月初
生魄不爲僞傳所誤其見高於溫公矣

湖樓筆談六

第一樓叢書之九

湖樓筆談七

德淸俞樾

遁甲開山圖云古有大禹女媧十九代孫壽三百六十歲入九疑山仙去後三千六百歲堯理天下洪水旣甚人民墊溺大禹念之乃化生於石紐山泉女狄暮汲水得石子如珠愛而吞之有娠十四月生子及長能知泉原代父鯀理洪水堯帝知其功如古大禹乃賜號禹據此則古有兩大禹矣荒誕之說固不足據然堯典正義引謚法曰淵源流通曰禹則禹之爲禹本以治水得名或古善治水者皆曰禹猶古善射者皆曰羿乎湯居亳

而六國時又有亳王湯呂望封齊是稱太公田和篡齊亦稱太公古名號之相襲者多矣無以斷其必無也但以爲一人化生則近乎佛家轉世之說耳

列仙傳務光自沈于蓼水已而自匿後四百餘歲至武丁時復見武丁欲以爲相不從遂投浮梁山拾遺記傳說賃爲赭衣者舂於深巖以自給夢乘雲繞日而行筮得利建侯之卦歲餘湯以玉帛聘爲阿衡夫務光成湯時人而以爲武丁時復見傳說武丁時人而以爲成湯聘之二事適相對記載失眞茲爲尤矣

宋玉云太公九十乃顯榮兮誠未遇其配合蓋言其晚

遇也然高誘注淮南說林篇云呂望年七十始學讀書白七十至九十止二十年耳九十顯榮猶爲早達矣紫微斗數稱太公望壽一百六十此固不足據然太公必享大年可知故其七十讀書正其勝衣就傅之年其九十顯榮乃其弱冠登朝之日也漢郎顗稱顏回十八天下歸仁然列子稱顏淵壽十八則天下歸仁之日亦其頭童齒豁之年矣是故蚤成不足喜晚遇不足悲辟草木之榮枯亦各以其時而已惟論衡稱召公年百八十而說苑建本篇又稱周召公年十九而冠則可以爲方伯諸侯是召公早慧而又大年古賢臣所尠見其得天

獨厚者歟

晏子倮篇燕之游士有泯子午者南見晏子於齊言有文章術有條理巨可以補國細可以益晏子者三百篇按泯子午之書盛爲晏子所稱而其書不傳其名亦在若存若亡之間古來著書之士如此者當不獨一泯子午矣可勝大息又按管子四稱篇載桓公問管子管子每對必云夷吾聞之於徐伯曰徐伯亦不知何人其管子之師乎今其言雖幸託管子之書以傳然世之知有徐伯者尟矣傳不傳豈非命歟

管子內業篇桓公使管子求甯戚甯戚應之曰浩浩乎

管子不知婢子曰詩有之浩浩者水育育者魚未有室家而安召我居甯子其欲室乎此婢知詩更在鄭家詩婢之前矣晏子諫下篇曰嬰有一妾能書管仲晏子一以君霸一以君顯乃其家一婢一妾亦非常人管婢知詩晏妾能書亦論古者一佳話也今晏子書一妾誤作一妄遂使風流勝事爲之淹沒余著諸子平議始訂正之

湯祝網而漢南四十國歸之然四十國不知何國也公劉遷豳而諸侯之從者十有八國然十八國亦不知何國也周公相武王滅國五十然五十國亦不知何國也

徐偃王行仁義而江淮間服之者三十六國然三十六國亦不知何國也推之塗山之會萬國孟津之會八百國更無從稽考矣封禪七十二家而管夷吾所記者正十有二信博聞强識之難矣

嘗讀孟子至孟獻子有友五人焉樂正裘牧仲其三人則予忘之矣未嘗不廢書而歎也曰樂正裘牧仲幸而爲孟子所記憶從此姓名千古矣其三人者不幸而不爲孟子所記憶則遂湮沒無聞矣在孟子當日不過一沈吟間而傳與不傳卽繫乎此人知富貴窮賤有命存焉而不知身後之名亦自由命不然彼五人者何以有

傳有不傳哉

列子楊朱篇衞端木叔者子貢之世也藉其先貲家累萬金不治世故放意所好其生民之所欲爲人意之所欲玩者無不爲也無不玩也牆屋臺榭園囿池沼飲食車服聲樂嬪御擬齊楚之君焉至其情所欲好耳所欲聽目所欲視口所欲嘗雖殊方偏國非齊土之所產育者無不必致之猶藩牆之物也及其游也雖山川阻險塗逕修遠無不必之猶人之行咫尺也賓客在庭者日百住庖廚之下不絕烟火堂廡之上不絕樂聲奉養之餘先散之宗族宗族之餘次散之邑里邑里之餘乃散

之一國行年六十氣幹將衰棄其家事都散其庫藏珍寶車服妾媵一年之中盡焉不爲子孫留財及其病也無藥石之儲及其死也無瘞埋之資一國之人受其施者相與賦而藏之反其子孫之財焉禽骨釐聞之曰端木叔狂人也辱其祖矣段干生聞之曰端木叔達人也德過其祖矣按列子雖多庽言然端木叔必實有其人大都輕財好施與以貧其家亦豪傑之士也據云德過其祖知其爲子貢之孫但不知其爲孫與爲曾玄與詩裳裳者華序曰棄賢者之類絕功臣之世焉正義曰類謂種類世謂繼世也此云子貢之世蓋古語然也子貢以

貨殖起家至端木叔乃一舉而空之聚必有散成必有毀亦理數之常歟故無而能有者子貢也有而能無者端木叔也無而能有易有而能無難

史記稱莊子與梁惠王齊宣王同時則與孟子同時也乃二子之書無一語相及是孟子當日不知有莊子莊子當日不知有孟子也千載而後二子名滿天壤在當日則亦東家丘耳安必其相知哉雖然使二子而相遇則見於孟子書者必莊生理屈見於莊子書者必孟叟詞窮從此是非蠭起矣吾故以孟莊之無言而笑朱陸之多事也

左傳所載有文在手者三人所習知也唐書宰相世系表云閻姓出自姬姓昭王少子生而手文曰閻康王封於閻城又云武氏出自姬姓周平王少子生而有文在手曰武遂以爲氏何周人有文在手者之多乎殆因唐叔虞事子孫各尊其祖競爲美談以自誇詡遂成一轍矣

王子淵洞簫賦夔妃準法李善注曰妃未詳也愚按左傳云昔有仍氏生女黰黑而甚美光可以鑑名曰元妻樂正后夔取之生伯封實有豕心然則夔之妃即元妻也而云夔妃準法豈夔之典樂妻亦贊助之歟漢時古

書猶在必有所據意有仍氏之女非止容貌之美其材藝亦有過人者也夫周姒不能談詩而褒姒乃能作樂唐虞之盛五臣而外有婦人焉斯亦奇矣漢書古今人表列后夔於上中列元妻於下上蓋因厥子而累及其母或未允乎

顏之推冤魂志引周春秋曰周杜國之伯名恆爲周大夫宣王之妾曰女鳩欲通之杜伯不可女鳩訴之宣王曰恆竊與妾交宣王信之囚杜伯於焦其友左儒爭之九諫而王不聽王使薛甫與司工錡殺杜伯左儒死之杜伯既死即爲人見王曰恆之罪何哉召祝而以杜伯

語告之祝曰始殺杜伯誰與王謀之王曰司工錡也祝曰何不殺錡以謝之宣王乃殺錡使祝以謝杜伯司工錡爲人而至曰臣何罪之有宣王告皇甫曰祝也與我謀而殺人吾所殺者又皆爲人而見柰何皇甫曰殺祝以兼謝焉又無益也皆爲人而至祝亦曰我焉知之柰何以爲罪而殺臣也後三年游於圃田從人滿野日中杜伯乘白馬素車司工錡爲左祝爲右朱衣朱冠起於道左執朱弓朱矢射宣王中心折脊伏於弓矢而死按宣王殺其臣杜伯而不辜見於墨子而其事本末不詳獨見於此末句弓矢字乃弢字之誤墨子所云伏弢而

死是也杜伯之事儒者疑之然所引周春秋必周史所紀載墨子實親見之且至秦漢閒雍嘗有杜主之祠爲小鬼之最神者豈得謂無其人無其事乎杜伯之死自是寃獄而其禍起於女鳩婦女之階厲自昔然矣

列女傳齊威王即位九年委政大臣佞臣周破胡專權擅勢即墨大夫賢而日毀之阿大夫不肖反日譽之虞姬謂王曰破胡讒諛之臣也不可不退齊有北郭先生者賢明有道可置左右按北郭先生不知其名說苑成侯卿對威王曰忌舉北郭刁勃子爲大士而九族益親北郭先生其即刁勃子歟

漢唐以來二千餘年之事存乎史氏紀載者半存乎委巷傳聞者亦半學士大夫之所知史氏紀載之事也愚夫愚婦之所知委巷傳聞之事也然學士大夫少而愚夫愚婦多則史氏之紀載不敵委巷之傳聞矣是故元霸爲唐高祖子史固有之然不壽早死無所表見而至今傳其神勇比擬關張唐薛仁貴宋楊業皆一代名將史固有之然其後裔亦無聞焉而至今稱道其家風以爲美談沿習既久雖士夫亦誤信之趙雲菘甌北集有關索嶺詩云未必傳聞盡僞史策眞亦善於解嘲矣乃如漢書律歷志所載張壽王言驪山女亦爲天子在殷

周閒夫殷周之閒事蹟具在烏有驪山女爲天子之事當日陳之朝廷傳之史策何歟是知不經之說自古有之好奇輕信亦所不免後世負鼓盲翁登場優孟附會古人張皇幽渺復何尤焉

又按驪山女者戎胥軒之妻中潏之母也史記秦本紀申侯言於孝王曰昔我先酈山之女爲戎胥軒妻生中潏以親故歸周保西垂西垂以其故和睦按上文顓頊之苗裔孫曰女脩女脩生大業大業生大費大費生二子曰大廉曰若木大廉元孫曰孟戲中衍中衍之後遂世有功以佐殷國其元孫曰中潏在西戎保西垂生蜚

廉蜚廉生惡來以是言之戎胥軒者中衍之曾孫也酈山女者申國之女故申侯稱之曰我先酈山女正義曰申侯之先娶於酈山酈山女蓋申侯娶於酈山所生之女以母名子古有此例襄十九年左傳齊侯娶於魯曰顏懿姬其姪鬷聲姬杜注曰顏鬷皆二姬母姓因以爲號此以母名女之例也申姜姓之國然則驪山女姜姓也驪山女爲戎胥軒妻適當商周之閒與張壽王所言正合其後自蜚廉至造父五世周穆王封之於趙城春秋時趙氏其後也自惡來至非子六世周孝王封之秦至始皇而有天下然則驪山女之遺祚孔長矣傳至後

世并有爲天子之說度其在當時必有非常材藝爲列國所稱道者也神仙感遇傳唐少室書生李筌常遊嵩山石壁中得黃帝陰符經遇驪山老母指授祕要撰爲兵書名曰太白陰經乾元二年表上之驪山老母其即驪山女乎至今流俗相傳猶有此名余爲詳考之如此使有好事如楊升庵者爲驪山女外傳當必古豔可觀也

昔堯之禪舜也先以二女女之及舜禪禹未聞有此事然戰國魏策曰昔者帝女令儀狄作酒而美進之禹此帝女何人意者舜亦以女女禹如堯故事乎夫舜起側

陋無所表見二女嬪虞觀厥型也若禹則治水成功聲教訖於四海詢謀僉同復奚試焉乃亦循二女女之之例何歟使劉知幾得此事益滋疑竇矣漢魏之際釐降二女以嬪於魏率由舊章不亦古乎

甘羅曰項槖七歲爲孔子師尸子曰蒲衣生八年舜讓以天下周王大子晉生八年而服師曠傅子曰禹十二爲司空之數子者雖云早慧豈其然乎大子晉事見周書其年已十五矣古人文字喜爲已甚之辭稱其早慧則曰顏淵十八天下歸仁語其既成則曰曾子七十乃學名聞天下王充有語增之篇非無見矣

范雎曰呂望之遇文王也身爲漁父而釣於渭陽之濱
墨子乃曰文王舉閎夭泰顛於罝網之中授之政而西
土服則以呂望事爲閎夭泰顛事矣論語曰微子去之
箕子爲之奴易林乃曰貞良得願微子解囚則以箕子
事爲微子事矣史記曰舜耕歷山漁雷澤焉衍顯志賦
乃曰皐陶釣於雷澤兮則以舜事爲皐陶事矣尸子曰
孔子至於勝母暮矣而不宿鄒陽上吳王書乃曰里名
勝母曾子不入則以孔子事爲曾子事矣鬼谷子午合
篇曰伊尹五就桀五就湯然後合於湯呂尚三入殷朝
三就文王然後合於文王呂尚事於書傳無見蓋因伊

尹而類及呂望也呂氏春秋曰孔丘墨翟晝日諷誦習業夜親見文王周公旦而問焉墨翟事於書傳無見蓋因孔子而類及墨翟且因周公而類及文王也古人之文其猶九方皋之相馬乎得其意而牝牡驪黃有所不計至後世文字日密而體格日卑矣

周之尹氏詠於詩書於春秋至東遷之後詩人歌詠彼都猶稱尹吉可謂盛矣困學紀聞引錄異傳所載尹氏一事余讀列子周穆王篇又得一事輒并錄之錄異傳曰周時尹氏貴盛數代不别食口數千嘗遭饑荒羅鼎鑊作糜聲聞數十里中臨食失三十人入鑊中塑取鑊

底糜鑊深大故人不見也列子曰周之尹氏大治産其下趣役者侵晨昏而弗息有老役夫筋力竭矣而使之彌勤晝則呻呼而卽事夜則昏憊而熟寐精神荒散昔昔夢爲國君居人民之上總一國之事遊燕宮觀恣意所欲其樂無比尹氏心營世事慮鍾家業心形俱疲夜亦昏憊而寐昔昔夢爲人僕趨走作役無不爲也數罵杖撻無不至也尹氏病之寛其役夫之程減己思慮之事疾並少閒列子雖多寓言要亦因尹氏當日聲勢赫然故從而附會之前一事可爲世家巨族法後一事可爲世家巨族戒

唐天寶元年封莊子爲南華眞人列子爲沖虛眞人文子爲通元眞人庚桑子爲洞靈眞人其四子所著書並隨號稱爲眞經事見舊唐書禮儀志今石刻尚在盩厔縣樓李肇國史補云天寶中天下屢言聖祖見因以四子列學官故有僞爲庚桑子者其辭鄙俚非古人書然則唐時固以此四子書列學官矣自宋以來以大學中庸論語孟子列學官亦稱四子書是以儒家之言襲彼元門之號且孔子之聖非思孟之儔而大學一書亦未定爲曾子之作四子之名不無可議乎

奇肱氏獻飛車周公破之不以示中國聖人之意不欲

以機巧教天下也指南車亦周公所制以送荒外之來朝者多材多藝之聖人其智巧豈出公輸偃師之下乃制度秘而不傳工師無聞焉蓋聖人作車以行陸作舟以行水吉行日五十里師行日三十里能如是是亦足矣然奇智異巧中國亦往往有之晉書宣帝紀乘追鋒車晝夜兼行四百餘里一宿而至斯亦神速之至乎舊唐書李臯傳爲戰艦挾二輪蹈之翔風鼓浹若挂帆席則舟以輪運亦昔人所有矣推陳出新無所不有若拾遺記所載宛渠之民乘螺舟沈行海底者在他日或竟有之亦不可知也

陰疑於陽必戰誠哉是言乎是故有孔子則有少正卯矣有子產則有鄧析矣桓譚新論曰少正卯在魯與孔子同時孔子門人三盈三虛惟顏淵不去然則少正卯者疑於孔子者也呂氏春秋曰鄭國多相縣書者子產令無縣書鄧析致之子產令無致書鄧析倚之令無窮則鄧析應之亦無窮然則鄧析者疑於子產者也孔子不殺少正卯不能治魯然非孔子不能殺少正卯子產不殺鄧析不能治鄭然非子產不能殺鄧析夫元黃交戰兩敗而俱傷者豈少也哉

東坡安期生詩引云安期生世知為仙者也然太史公

曰蒯通善齊人安期生生嘗以策干項羽羽不能用羽欲封此兩人兩人終不肯受亡去予每讀此未嘗不廢書而歎嗟乎仙者非斯人而誰爲之故意戰國之士如魯連虞卿皆得道者歟以上並東坡之說余謂古出世之士其始皆有意以用世者也世傳呂洞賓唐進士也詣京師應舉遇鍾離翁授以丹訣遂不復之京師後人題飛吟亭云金丹一粒誤先生然則洞賓亦安期生歟唐陳陶詩云近來世上無徐庶誰向桑麻識卧龍又云中原莫道無麟鳳自是皇家結網疏其自負亦不淺矣乃讀南唐書云陶遯西山先產藥物數十種陶採而餌

之開寶中嘗見一叟角髮被褐與一老嫗貨藥於市歌曰藍采禾藍采禾塵世紛紛事更多爭如賣藥沽酒飲歸去深崖拍手歌或疑爲陶夫婦云然則俗傳八仙中之藍采和卽陳陶也以皇家結網之疏而麟鳳化爲麏鹿亦足悲矣至陳圖南事則更可怪聞見前錄云陳摶字圖南唐長興中進士游四方有大志隱武當山題詩云他年南面去記得此山名張鄧公改南面爲南嶽題其後云蘚壁題詩志何大可憐今老華圖南然則先生之志覻前數公更遠矣又稱其從惡少年數百欲入汴州中途聞藝祖登極大笑墜騾曰天下於是定矣遂入

華山爲道士是先生之入華山而仙猶虬髯公之至扶餘國而王皆無聊之極思不得已之變計也後人乃津津樂道之曰仙乎仙乎不知仙者乃千古傷心人別有懷抱也羅隱始名橫十上不中第乃改名隱方其爲羅橫也是一人也及其爲羅隱也又一人也前後兩人若是者多矣

伍員事在國語皆稱申胥韋昭注曰申胥楚大夫伍奢之子子胥也名員魯昭二十年奢誅於楚員奔吳吳子與之申地故曰申胥然則申胥與申包胥兩名相混矣

余舊寓仁和之臨平鎭有申包胥廟不知其立廟之由

今乃知即伍子胥廟也其地近錢唐江入海處世傳伍子胥爲潮神是宜有廟云申胥廟者從國語所稱也俗士止讀左傳不讀國語因誤以爲申包胥矣今有申包胥廟又有伍子胥廟蓋不知申廟即伍廟而重立也兵燹後久不至臨平矣偶筆於此告居其地者

公父文伯之母猶績孔子善之臧孫之妾織蒲孔子非之事固有因人而異者乎齊書庾杲之傳杲之清貧自業食惟有韭葅瀹韭生韭雜菜或戲之曰誰謂庾郎貧食鮭有二十七種言三九也楊衒之洛陽伽藍記陳留侯李崇爲尚書令儀同三司富傾天下而性多儉悋惡

衣粗食常無肉味止有非蒜崇客李元祐語人曰李令公一食十八品人問其故曰二九一十八問者大笑此二事極相類然一見其淸貧一見其鄙悋矣是故祭遵以布被見重而公孫宏以布被蒙譏王莨之妻以布裙表其儉而王莽之妻以布蔽膝著其詐

齊書稱周顒何亂並精信佛法而周妻何肉各有其累此拘墟之談也按淨諸業障經云無垢光比丘遇婬女呪術因其行欲歸以自責投佛佛問汝有心邪曰我無心也佛云汝旣無心云何言犯又未曾有經曰祇陀太子白佛言向受五戒酒戒難持今欲捨戒受十善法佛

言汝飲酒時有何惡邪答曰國中豪族時時相牽齎持酒食共相娛樂自餘無惡佛言若如汝者終身飲酒有何惡哉以此言之周何二公自不精進妻肉兩端何累之有是故齊桓公負婦人而朝不害爲霸鄭簡公抱鐘而朝不失爲法

天堂地獄在佛家初無是言乃其後展轉増加之語也何以言之四十二章經其初入中國之書也有云知足之人雖卧地上猶爲安樂不知足者雖處天堂亦不稱意夫使佛敎本有天堂地獄之說則言天堂必言地獄乃以地上與天堂相儷則地獄之說爾時無有矣即天

堂二字應別有說古書多叚借天堂者天上也上尚古字通在彼教書亦有之如和上之爲和尚是也此經疑本作天尙天尙之與地上文雖異而義則同秦漢閒書若此者衆後人不達尙字之義加土作堂旣設天堂之號遂立地獄之名劍葉刀山流爲圖繪矣

唐建中二年景教流行中國碑云判十字以定四方又云七日一薦洗心反素論者謂卽今天主教固已惟景教之義未詳愚謂景教者丙教也唐人諱丙故以景代丙丙教者火教也據冊府元龜所載天寶四載之詔知景教初入中國謂之波斯經教所建寺名波斯寺主溥

唐會要云波斯國其俗事天地日月水火諸神西域諸胡事火祆者皆詣波斯然則天主即諸胡所事火祆也丙者火位故謂之丙教後又避諱改作景教而其義乃不著矣碑文云景宿告祥景宿即火宿也又云懸景日以破暗府謂火也日也景教之義可以瞭然又云宗周德喪青駕西昇巨唐道光景風東扇余讀其文爲之大息夫海外諸國以中國爲唐人至今猶然巨唐道光景風東扇此語蓋驗於千載後矣

釋迦譜言摩竭提國優樓頻羅迦葉兄弟學於仙道佛至彼住日暮求宿迦葉答言石室潔淨可得相容內事

火龍恐相害爾佛入室中惡龍吐火發燄衝天世尊即入火光三昧龍反遭火藏身無地輒投佛鉢迦葉師徒翌朝往看佛言我內清涼終不爲彼外火之焚君所事龍今降鉢中迦葉歎服復言雖則沙門神通不如我道眞世尊住此第二夜四天王衆第三夜帝釋衆第四夜大梵衆各下聽法身光洞耀迦葉問佛夜夜光現汝事火邪佛言不也諸天每夜下來聞法是其身光迦葉又言雖沙門神妙不如我道眞迦葉晨朝燒火不然即往白佛佛令歸去見火已然事畢滅之又不能滅復至白佛佛令歸去見火已息此等神變凡十八種迦葉各各

强言是大沙門神則神矣不如我道眞也佛語迦葉汝非阿羅漢道何故虛妄於是迦葉自知非眞心怖毛竪即與五百弟子投佛出家事火之具悉皆捐棄尼連禪河迦葉二弟一名那提迦葉一名伽闍迦葉各有弟子二百五十居於下流忽見厥兄所事火器隨流而下同奔兄所隨兄同學並領弟子投佛出家按此可見事火諸胡之大概迦葉兄弟三人已歸佛教而其徒撮拾餘論傳播中原至今未艾可慨也景教流行中國碑稱三一妙身无玄眞主其文眞字屢見曰常然眞寂曰戢隱眞威曰鍊塵成眞曰亭午昇眞曰眞常之道曰占青雲

而載眞經曰謨罕默德爲眞宗而迦葉亦屢言不如我道眞今禮拜寺又名眞教寺可知其所自來矣

爾雅所載四極四荒之名實莫知其所在古時必有紀載學者罕能言之矣史記載騶衍之說以爲中國名曰赤縣神州中國外如赤縣神州者九乃所謂九州也於是有裨海環之如此者九乃有大瀛海環其外當時斥爲怪迂莫信其說漢志有騶子四十九篇騶子終始五十六篇後世無傳焉佛氏書入中國乃有四大部洲之說更爲學士大夫所不道然自泰西諸邦交乎中國海上往來捷於飈輪於是始有五大洲之名曰歐羅巴曰

利未亞曰阿細亞曰南北亞墨利加曰墨瓦蠟泥加至近時魏氏海國圖志則謂阿細亞歐羅巴利未亞此三洲者其爲釋典之南瞻部洲南北亞墨利加則爲西牛賀洲至墨瓦蠟泥加則西士未能言其詳不知於釋典當屬何洲而釋典之東勝神洲北具盧洲則阻於南北冰海更無從問津矣茫茫海宇雖西士如墨瓦蘭者尚不能周知大雄氏之法力眞不可思議乃鄒衍在戰國時先有大九州之說博覽宏識更出大雄氏上烏呼先秦諸子若鄒衍者其聖矣乎

孔子言道不行乘桴浮於海又欲居九夷不知聖人當

日何惓惓於海外如此乃至今覩之東洋諸國如日本琉球朝鮮皆服習儒書涵濡聖教而自泰西諸邦交於中國亦皆翻譯經書流傳其地更數百年後必與東洋諸國同染華風孔子之教愈行而愈遠矣子思子曰是以聲名洋溢乎中國施及蠻貊舟車所至人力所通天之所覆地之所載日月所照霜露所隊凡有血氣者莫不尊親烏呼斯言也其弗信矣乎

智度論云譬如清淨池水狂象入中令其混濁若清水珠入水即淨不知清水珠是何物後讀宣室志云馮翊嚴生嘗游峴山得一物其狀若彈丸色黑而大有光或

曰珠也因以彈珠名之其後生游長安乃於春明門逢一胡人叩馬而言衣橐中有奇寶願得一見生以彈珠示之胡人奉之而喜曰此天下之奇寶也願以三十萬爲價曰此寶安用胡人曰我西國人此乃吾國之至寶國人謂之淸水珠若置於濁水中泠然洞徹自亡此寶吾國之井泉盡濁國人俱病故此越海踰山來中夏以求之今果得於子矣然則淸水珠實有此物佛經所云眞實不虛也

宋鄭景璧蒙齋筆談云余童子時大父魏公自湖外罷官還道岳州客有言洞賓事者云近歲常過城南一古

寺題二詩其一云獨自行時獨自坐無限時人不識我惟有城南老樹精分明知道神仙過說者云寺有大古松呂始至時有老人自松巔徐下致恭故詩云然按元人有洞賓度城南柳襍劇蓋即本此然誤松爲柳矣

生必有死人之常理聖人知其無可柰何故曰君子疾沒世而名不稱焉蓋以身之不能常存而冀其名之不至於泯滅也乃仙之人則起而笑之以爲身後之名於我何有哉於是有龍虎鉛汞之說取坎塡離之法金丹既成大約一二百年閒可以不死矣乃佛之徒則又起而笑之以爲天地之氣不能常聚而不散今强制之使

不死此豈長久之道哉一旦强制之力稍有疏懈則前功盡失矣夫吾身未生之初自有虛靈圓妙者存吾但保守此而已其軀體之存亡可勿論也能保守此者則雖齒危髮禿皮幹將毀而死於此者又生於彼所謂天地壞而者箇不壞也是故道家求長生佛家求不死總而言之仙佛兩家不外畏死之一念古人云死生亦大矣豈不信哉

關尹子三極篇曰蝍蛆食蛇蛇食蛙蛙食蝍蛆互相食也此五行相克之理佛家果報之說所從出歟列子天瑞篇曰鷂之爲鸇鸇之爲布穀布穀久復爲鷂也此五

行相生之理佛家輪廻之説所自來歟

岳珂桯史云元祐閒黄秦諸君子在館暇日觀畫山谷出李龍眠所作賢己圖博奕樗蒲之儔咸在焉博者六七人方拠一局投迸盆中五皆玈而一猶旋轉不已一人俯盆疾呼旁觀者皆變色起立纎穠態度曲盡其妙相與歎賞適東坡從外來睨之曰李龍眠天下士顧乃效閩人語邪衆咸怪請其故東坡曰四海語音言六皆合口惟閩音則張口今盆中皆六一猶未定法當呼六而疾呼者乃張口何也龍眠聞之亦笑而服此雖戲語而足見東坡之用心入微以此讀書定無閒不入也相

傳有獻趙子昂洗馬圖於鉅公者中有一馬自水出圉人曳以繩或誚之曰是非眞本也某所見眞本其繩勁直今繩不直便不見圉人用力之勢矣鉅公以爲然卻弗受或人因以賤値得之重付裝潢直其繩而獻之得重値焉聞此乃乾嘉間一名流事似非美談故不箸其名雖然讀書得閒不當如是歟